

جماليات التشبيه في القرآن الكريم

﴿إِنْ نَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا هِيَ مِنَ السَّمَاءِ أُنْزِلَتْ لَهَا مِنْ سَحَابٍ مَدِينٍ فَأَخَذْتُمُوهَا وَأَعْلَلْتُمْ فِيهَا أَفْسَادًا وَجَاءَهَا السُّيُوفُ بِهَا لَوْنًا وَأَمْطَرْنَاهَا بِمُغَرَّبَاتٍ فَبُدِّعْنَاهَا مِنْ ذَاكُمُورًا ثُمَّ تَبَدَّلْنَا نَاحِيَةً ذَاتُهَا وَجَاءَهَا قَارُورٌ مُؤْتَمِرٌ يَأْمُرُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَأَنذَارُ الْيَوْمِ يَذَّكَّرُ بِهِ لِمُنَّ بَدِيعُ الْوَعْدِ لَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ الْكَرِيمِ لَقَدْ أَفْلَسْتُمْ﴾ (سورة الأنبياء: ١٢٤-١٢٩)

التذوق الجمالي للنصوص هو استشراق ذاتي لها بكلِّ ما للذاتية من تفرد في الخلق ودرجة الاستجابة والعلم والمعطيات الحضارية. وهذا الاستشراق يعبر النص جمالياً بعد أن يعبره لغوياً. عبور النص لغة - في حالة القرآن الكريم - يكون أقرب منالاً من خلال فهم الأسلاف وبخاصة من عاصر رسول الله (ص) منهم أو ممن تلاهم. كما أن عبوره جمالياً يكون أكثر عمقا وأوسع دائرة كلما اقتربنا من العصر الحديث بما أفادته الدراسات الحديثة وفاضت به المخترعات. وإذن يكون التعامل مع كتاب الله تعالى بشكل أخص معادلة لها حدان: حد يسعى إلى القديم يستوحيه ويستنطقه المعاني وأسرار اللغة وحد يسعى إلى الحديث يتابعه ويغنى به ويوظفه في استجلاء شفافيات النص ولطائف الجمال فيه. فإن استطع المتذوق نقل إحساسه بجماليات النصوص نقلاً يصح أن يكون حواراً وتعليلاً فقد غدا ذلك التذوق في الإضافة إلى ربما أوجت لأناس معينين في أوقات مختلفة أفكاراً في التعامل مع النصوص جديدة. وفي ذلك مكسب كبير للقراءة وللنصوص على حد سواء.

أول ما يطالعنا في الآية القرآنية الكريمة قوله تعالى: إنما وإنما هذه لها في البيان العربي مدلول؛ إذ إننا خالي الذهن يلقي إليه الخبر جملة إسمية أو جملة فعلية. أما إذا كان الخبر مؤكداً فإن ذلك يكون في معرض الجواب عن سؤال. فقولهم في العربية: (عبداً قائم) إخبار عن قيامه. وقولهم: (إن عبداً قائم) جواب عن سؤال. وقولهم: (إن عبداً قائم) جواب إنكار منكر قيامه.

وإذا كان الأمر كذلك، فاللغة العربية لغة حيّة، تأخذ الجُمْلُ فيها بعين الاعتبار نوعية السامعين والمخاطبين وأحوالهم. والحقيقة التي ينبغي التنويه بها، أن اللغة العربية هي لغة حية، تأخذ بعين الاعتبار الأحوال النفسية والاجتماعية والثقافية، بل والخلقية، لنوعية السامعين والمخاطبين. ولأنها لغة راسخة التشكل والحياة لتكون الاستجابة الصحيحة للمقام الصحيح أو كما قال البلاغيون العرب: (لكلِّ مقام مقال) فإنها لغة تستعصي على المستشرقين والأعاجم، ولا يكادون ينتهون عند بحرّها إلى ساحل.

وإذن: فهل لنا أن ننتظر أن يكون ما بعد إنما في الآية القرآنية الكريمة جواباً عن سؤال؟ إن هذا ما يغري به وجود إنما. وهذا يقتضينا أن نعود إلى الآيات القرآنية الكريمة، التي وطأت لهذه الآية الكريمة كي نراها مطمئنة في سياقها؛ كي نراها خيوطاً متشابكة في لُحمة نسيج متجانس. وكلما كانت بقعة الضوء أكبر، كان ذلك في الوضوح الذي يسمح بالرؤية الأكثر شمولاً والأكثر تفصيلاً. وإذا جاز لنا التشبيه، قلنا إن ذلك مثله مَثَلُ دراسة ماهية جدار في قاعة. فكلما أخذت دراسة الجدار من حيث صلة الجدار بالقاعة، والقاعة بالطابق كله، والطابق من حيث انسجامه مع خطة المبنى الكبير في التصميم والبناء، كان ذلك أدعى لتكون التقديرات أجود وأفضل. فذلك النمط الأدبي في نسقه العام.

وحين نعود إلى أمام تبادرنا هذه الآيات بالنص:

(وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنْ زَمَّ الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ) (يونس/ 20).

وهنا يتقرر بأن أمر الغيث، هو من إختصاص رب العالمين وهو الذي يقدر الأمور ويزنها، ويعرف مجرياتها ومآلها. فإن تنزل □□ تعالى بآية للبشر، فقد فهموا عن ربهم. وهنا التوكيد على أن الآيات المنزل (كتاب □□ المسطور) هي التلطف الأوسع للحصول على "معلومات لدنيّة" و"مقاييس ربانية". وهذا في انسجام تام، مع ما تقرره آيات القرآن الكريم، من ابتعاث كل رسول إلى أمته، بلسان قومه ليبيّن لهم. ومن ذلك قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (إبراهيم/ 4).

ومن ذلك قوله تعالى عن محمد (ص): (فَإِنْ زَمَّ يَسَّرْ نَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (الدخان/ 58).

ثم تدلف الآيات إلى جوِّ الرحمة يضيفه رب العالمين على الناس بعد ضراء مستهم. قال تعالى:

(وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسِّتِهِمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ) (يونس/ 21).

وهذا التدوق لهذا التعاقب، حقيق أن يعقب في النفس الإنسانية إحساساً أكثر رهافة مما يعهده الناس العاديون. لقد تعاقب على هؤلاء حالتان متطرفتان: فأولى بهم أن تحذث لهم استجابات تغاير مألوف حياة الناس. ولا يقف الأمر عند مجرد أخذ العبرة من هذا الانقلاب المفاجئ في حياتهم، وتعميق الإحساس بمجريات الأمور، بل إن قطاعاً من الناس كبيراً يكون هذا التدوق بداية لانعطافهم نحو طريق الخير، أو حتى مجرد تحييدهم بين معسكري الكفر والإيمان، إذا لهم مكر وتطوع إلى التصليل وقتل الخير. إن هؤلاء ينبغي أن لا يظنوا أنهم بنجوة من العذاب. إن هذه الأمور، كانت دروساً: إما ليقظة وإما لتأكيد خسرانهم، كي تكون أخذتهم رابية.

مثل هذا التدوق لهذا التعاقب، بين الرحمة والضر، له في الحياة الدنيا وتجاربها أمثلة نابضة بالحياة، غنية بتوهج الأحداث. من ذلك: السير في البر والبحر. قال تعالى:

(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُخِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكَّارِينَ * فَلَمَّا أَنْزَلْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي زَمَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنْزِلُكُمْ ثُمَّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (تعلمون/ 22-23).

يُلَاقِي الضوء على سفر البر ثم يركز على مواقف من البحر حيث تكون عوامل انحباس اللطف والإفاضة، أكثر نشاطاً واستحضاراً. وها هو الضوء يسلط على المسافرين، بعد أن جازوا مرحلة تدقيق الأسماء، ورسوم المغادرة، وتحميل الأمتعة، وتوديع الأقارب والأحبة وإعادة التفتيش. ثم ها هو الضوء يسلط مرة أخرى على لقطة أخرى، تختصر عامل التحول من الشاطئ، أو من الميناء إلى البحر في مأكبات القيادة، ونشر السواري وتوجيه الإشارات. وها هي السفينة تجري بريح طيبة محمودة حتى لا يبقى لأحد

واحد في المليون من التردد في إمكان السفر، أو عدمه. وبذلك يكون أمر حشر هؤلاء في السفينة المصيدة قد تم. ولا يقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى شعور القوم بالسعادة على الظروف الجوية المؤاتية. ثم يأتي التحول المذهل، الذي يفقد معه المرء القدرة على مواجهة الاحتمالات: عواصف هوج، وموج متلاطم من سائر الجهات، وأمل في النجاة يضعف ويبهت. في مثل هذا الموقف، الذي يرى المرء فيه الموت، وشيك الوصول تبدأ ذاكرته في عرض شريط المعلومات والأعمال والمواقف عرساً بالغ السرعة. في مثل هذا الموقف يفزع كل صاحب معتقد إلى رب معتقده ينشد عنده الأمان في مثل هذا الموقف يستجلي بعض الناس حقيقة أن الكون كله يدبره إله واحد فرد صمد فيعاهد هؤلاء ☐ تعالى على السير في طريق الحق، إن فازوا بالنجاة من الهلاك. ومن عجب، أن هؤلاء الذين كان لهم عهد مع ربهم يعودون سيرتهم الأولى، من الضلال، بل يعودون أكثر شراسة وأقل خيراً.

إن هؤلاء مهما أفلتوا من أسباب المنايا، وهما تقادمت بهم السن، وتناول بهم العمر مآلهم إلى الموت. عشرون سنة، مئة سنة، مائتا سنة ثم تنتهي حياتهم الدنيا ويعودون إلى لقاء ربهم حيث يطول حسابه.

إن هؤلاء الذين كان لهم عهد مع ربهم، هم المعنيون بشكل أخص في هذا الخطاب. وإن كان الناس جميعاً إنسهم وجنهم، مشمولين بالدعوة إلى التفكير في هذه التفصيلات. إن الذين يكون لهم عهد مع ربهم سجدون للقرآن الكريم طعماً مميّزاً، غير روتين الحياة ومألوف العادات. إن الذين يكون لهم عهد مع ربهم، سجدون لآثار ربوبية ☐ تعالى في الكون سحراً، لا يتراءى مثله لغيرهم لو صدقوا ☐ تعالى العهد.

من هنا فإن القرآن الكريم، وإن كان يتلى للأجر وثواب التلاوة إلا أن موقفاً واحداً من الحياة، يكون فيه عهد، مع نص مباشر يذكر به، سيكون للإنسان العاقل بداية انقلاب حقيقي في حياته وموقفه، من الكون رب الكون وظواهر الكون. إن التذكير حين يلامس تجربة شخصية، يحس المرء وكأنه وحده المعني بالخطاب، وإن شمل الخطاب الناس جميعاً وإن ذلك له الانعكاس الإيجابي، الذي لا يخفى أثره حين يكون المرء قادراً على الانتفاع من تجاربه. ومن هنا يتبين في عصرنا الحاضر خطر تلاوة القرآن الكريم، من إذاعات يهود ولندن ومونت كارلو ومشبوهي أمة العرب. إن هذه التلاوة تقتل في السامعين تدبر القرآن، وتصيد مواقف العهد، التي إن لامست أسماعهم ووعتها قلوبهم، سوف تجعل منهم بشراً غير البشر ولهم مواقف غير المواقف.

ولأن مثل هذه العوامل واضحة أكثر في البحر، حيث صورة الماء الزاحف، والرياح الهوج أكثر تصادفاً؛ فإن صورة البر في الطيران والنقل الجوي، هي الآن على درجة عالية من الوضوح. وإذن فتقديم البر على البحر في الآية، ليس تقديماً عفويّاً. إنّه بعد اختراع الطيران وكثرة الكوارث الجوية بالقياس إلى الكوارث البحرية يصبح السفر براً أكثر تعاملاً مع تجارب مثل هذا العهد في جو الهلاك بحراً. وهذا ما يجعل الآية القرآنية متألفة الدلالة على المستويين معاً: البر والبحر. وهذه لطيفة كان إحساس الناس بها في الماضي أقل. وإنّ الحجة بها على المعاصرين فهي أكثر بهراً، بسبب من تقدم المعطيات الحضارية. وهذا في انسجام مع تنافي إعجاز القرآن الكريم مع اطراد التقدم العلمي للعقل البشري.

وحتى تكون الصورة أكثر تبكيتاً لهؤلاء الذين كان لهم عهد وتجربة فريدة من نوعها أنزل ☐ تعالى بقوله إنما، هؤلاء الناس منزلة السائل عن ماهية الحياة الدنيا. وإنزالهم منزلة السائل طريقة فنية يستخدمها القرآن الكريم في إثارة جو الترقب وانعطاف السامعين نحو السياق. ومثله في القرآن الكريم كثير. من ذلك قوله تعالى:

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...) (البقرة/ 186).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ لَنَاقِلَةٍ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْأَحْجَ...) (البقرة/ 189).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ...) (البقرة/ 217).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ...) (البقرة/ 219).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى...) (البقرة / 222).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ...) (الأعراف / 187).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ...) (الأنفال / 1).

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) (الإسراء / 85).

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْءَانِ...) (الكهف / 83).

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ...) (طه / 105).

ولم يشأ أن تبدأ الآية بجملة غير مؤكدة تلقى لخالي الذهن لأن هؤلاء الناس ليسوا خالي الذهن. وإذن فإن التوكيد - علاوة على إنزالهم منزلة السائل - يزيد من تعميق الإحساس بالصورة المطلوبة.

ومن هذا الموقع يتبين فضل البيان على النحو. إذ إن النحو، يحدد دور "إنما" كما يحدد الإنسان في تمايزه عن الحيوان. ولكن ليست "إنما" هي واحدة في جميع مواطن الكلم، كما أن الإنسان ليس ذاته في سائر بني البشر. إن "إنما" لها خصوصية معينة حسب موقعها من السياق. ومن طبيعة المقام ومن درجة إصغاء السامعين ونوعيتهم. إن "إنما" في كل موقع لها طعم مميز، ودور مميز وتوظيف مميز. وإنه لمن عمل البيان، النفاذ إلى هذه الخصوصية وتبينها والوقوف عندها والتعليم عليها.

وعلاوة على دور "إن" في التوكيد، فإن "ما" تكفيها عن العمل. وكف "إن" عن العمل، وإن لم يكن له خصيصية في النحو، إلا أنه هناك كأنه وضع ما بعد "إن" في مرتبة المبتدأ والخبر، من حيث تساويهما في الشأن، أو من حيث هما طرفا معادلة التشبيه. وبذلك يكون الخبر على درجة من التنويه به عالية. ثم إن "ما" لها فضل إشباع الألف إشباعاً يتيح للمتلقى فرصة أكبر يحضر ذهنه ويستجمع من إصغائه غيره لو كانت إن وحدها.

ثم يعقب ما مثلاً. والمثل مقصود به تقريب الأشباه والنظائر والبحث عن المتشابهات. قال تعالى:

(وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (إبراهيم / 25).

(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) (العنكبوت / 43).

(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (الحشر / 21).

وَمَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى أَنَّ المقصود ليس هو ماهية الحياة الدنيا من حيث هي بلازما ودم وأنسجة وخلايا ونمو وانما ماهية الحياة الدنيا من حيث وزنها عند الله تعالى وما ينبغي للمؤمن أن يراه فيها وحولها.

ثم تأتي معادلة التشبيه:

مثل الحياة الدنيا - (ماء أنزلناه من السماء... حصيداً).

نلاحظ أن المشبه به هو عشر جمل إذا فصلت. وهي لوحات مختلفة نسق بعضها على بعض بترتيب زمني ومكاني، ووجه الشبه وأصل من تكاملها ضمن هذا النسق. إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر عن شطر، حتى إنك - كما يقول عبدالقاهر الجرجاني - لو حذفت منها جملة

واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه. ولو شئنا التعبير الرياضي لقلنا إن س - ما داخل القوس جميعاً ويعامل كوحدة واحدة وعلى ذات النسق.

إن مثل الحياة الدنيا هو فيلم يتكون من عشر لوحات:

اللوحة الأولى: الماء ينزل من السماء. هل بالإمكان أن تؤخذ لقطة تصويرية لمنظر ماء ينزل من السماء؟ والجواب حتماً بالإيجاب. وإذن يؤخذ منظر هذا شأنه ولنعطه الرقم (1). ويلاحظ ربط إنزال الماء بالـ تعالى وبالتالي فالمشبه والمشبه به ينتميان إلى ذات النظام.

اللوحة الثانية: فاختلط به نبات الأرض. الفاء تفيد النسق والترتيب. وإذن فهذه اللوحة تنسق على اللوحة الأولى. هل بالإمكان تصوير قطرات ماء السماء وقد داخلت نبات الأرض في مقطع عرضي للجذر أو الساق مثلاً؟ والجواب حتماً بالإيجاب. وإذن يؤخذ منظر رقم (2).

اللوحة الثالثة: أكل الناس هل بالإمكان أخذ لقطة مصورة لإنسان يأكل فاكهة؟ نعم.

اللوحة الرابعة: هل بالإمكان أخذ لقطة مصورة لبعير يأكل عشباً؟ نعم.

وإذن تؤخذ مناظر تمثل ذلك.

اللوحة الخامسة: أخذت الأرض زخرفها. هل يمكن أخذ لقطة تصويرية لمنظر بدت فيه الأرض تكتسي خضرة وجمالاً في الربيع؟ نعم يمكن ذلك. وتشبيه الأرض هنا بالفتاة تأخذ زخرفها وزينتها، ونشر جو الحركة في هذا الزخرف، والعمد إليه، مما لا يخفى جماله وبيانه.

اللوحة السادسة: هل يمكن أخذ لقطة مصورة لوجه الأرض، وقد بدا بالغ التزين والحسن؟ نعم.

اللوحة السابعة: هل يمكن أخذ لقطة مصورة لجني المحصول أو لموسم الحصاد ووفرة الإنتاج؟ نعم يمكن ذلك، بل أكثر من ذلك يمكن تخيل لوحة فنية للشعور النفسي الذي يعكس الجذل والسعادة الصافية والثقة الكبيرة بمستقبل رخي.

اللوحة الثامنة: هل يمكن تصوير كارثة (كالزلازل أو الفيضان) تحل في الأرض في مكان ما ليلاً؟ نعم.

اللوحة التاسعة: هل يمكن تصوير الكارثة تحل بالأرض في مكان ما نهاراً. نعم يمكن ذلك.

اللوحة العاشرة: هل يمكن تصوير وجه الأرض بعد الكارثة؟ نعم يمكن ذلك.

إن جماع هذه اللوحات والمشاهد هي مثل الحياة الدنيا. وواضح أنَّهُ كلما كانت اللوحات أكثر تحريكاً للنفس، وأكثر اتصالاً بالحياة، كان الانطباع العام الذي تتركه أكثر وضوحاً وأشد تأثيراً. وواضح أن هذه اللوحات يستمدّها كلّ واحد من بيئته بقدر غناها البيئي، من قوله تعالى: (كَأَنَّ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ) (يونس/ 24)، وبقدر الجمال الذي يترأى للعينين والنفس. كما أن هذه اللوحات على تتابعها وفق نسق معين، ينسق ثانيه على أوّله وثالثه على ثانيه وهكذا، إلا أنّها متكثرة في اللون، والنكهة والطعم والحركة والصوت، تكثراً لا نهاية له. فكثافة الماء النازل من السماء وصفته، يتفاوت بتفاوت البيئات المختلفة. ثم نوعية الأرض والنبات والناس والأنعام، وكل هذه الجزئيات، فهي في التكثر الذي لا يعرف حدوداً.

وواضح أنَّهُ كلما خطا العقل خطوات أفضل في عالم الجماليات، وفي دنيا التصوير والفنون، كان أقدر على التغلغل إلى دنيا التمثيل في القرآن الكريم، وأكثر استجابة لشعافيات الجمال واللطائف فيه، وذلك ما يتفق وموافقة الإعجاز البياني لكلّ زمان ومكان. إنّ الحُجّة بالقرآن الكريم لا تكسب مع مرور الزمن إلاّ ازدياداً.

إنَّ جمال المركب يفضل المفرد. لأنَّ الحسَّ إنما يدرك المركب من حيث هو شيء واحد؛ فأما تفصيل تلك الأجزاء بعضها عن بعض، وتمييز ما يكون داخلاً في حقيقته عما يكون خارجاً، فذلك إنما يتم بالعقل، لأنَّ الحس كما يقول - فخرالدين الرازي - بما هو أشدَّ إجمالاً أقدم من شعوره بما هو أشدَّ تفصيلاً، فإنَّك بالنظر الأوَّل إنما تدرك المرئي إدراكاً إجمالياً ثمَّ ترى التفصيل بعد ذلك، وهكذا السمع فإنَّك تفتق من تفاصيل الصوت بأن يعاد عليك حتى تسمعه مرة ثانية على ما لم تفتق عليه بالسمع الأوَّل. ومن المعلوم - كما يقول فخرالدين الرازي - إنَّ إدراك التفصيل تقع التفاصيل بين راء وراء وسامع وسامع.

وواضح من تفصيل الآية ومن التعقيب عليها (كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، أنَّ المقصود من عرض هذا الفيلم هو إحداث رجة في التفكير مع ضمان استمرار التدبر. وصيغة الفعل المضارع (يتفكرون) تزيد هذا الأمر وضوحاً وتوكيداً. ولأنَّ هذه اللوحات هي من دورة الحياة التي تتجدد كلَّ عام فإنَّ الشعور بأثرها هو من التجدد بمكان كبير. وهكذا يصبح القرآن الكريم من خلال عرض لوحاته المتصلة بطواهر الكون شباباً يتجدد وألقاً يزداد. وأين من ذلك الأوصاف والنعوت والأفكار التي تعالج أمراً ثمَّ تمضي بمضيئه.

إنَّ الأثر الحاصل من عرض هذا الشريط الذي هو الحياة لن يتأتى قبل أن تُعرض التفصيلات، وفق ذات النسق من حيث الزمان والمكان. ووفق ذات النسق من حيث التدرج والترتيب. وفي هذا الدليل على أنَّ أي استنتاج يمكن أن يبنى على جزئية من جزئيات التفصيل، لتنعقد منه المشابهة مع الحياة الدنيا لن يكون مقصوداً، وإن بدت المتشابهات في الإغراء الكبير. إنَّ ما داخل القوس يؤخذ جميعاً كوحدة تامة حتى تقوم المشابهة بين حدي المعادلة.

أمّا أن تقوم بعض جزئيات المركب بتعميق الإحساس ببعض الطواهر والمواقف والمقاصد، فهذا ما لا سبيل إلى دفعه. إنَّ ذلك في الإغراء الذي يدفع الدارس والمصدق إلى قلب النظر في المتشابه والمتكرر من جزئيات الصورة في القرآن الكريم، وفي أنساق الآيات والموضوعات المختلفة. وإنَّ هذا الإحساس بها ليزيده التفرد في ملكوت السماوات والأرض، وفي تقدم وسائل التقنية والسمعيات والبصريات، وفي اختلاف المناطق الجغرافية وتفاوت ما بينها في المناخ، وكثافة الهواء ونوعية الأمطار ودرجات الحرارة والضغط عمفاً وتقديراً. ومن هنا تبيَّن الفوارق ما بين مؤمن ملاحظ متدبر، وبين مؤمن تالٍ مكرر، ما بين مؤمن تهاداه الفلوات سائحاً مسافراً معتبراً، وبين مؤمن مكان بعينه ومناخ بعينه وجغرافية بعينها. ومن هنا تبيَّن الفوارق ما بين مؤمن تخدمه معطيات الاختراع والاتصال والتصوير والفنون وبين مؤمن لم تمدّه معطيات عصره الحضارية بما يزيده إحساساً بجماليات جزئيات التشبيه وفنية الفيلم والصورة.

ولو شئنا استنطاق جزئية المركب حول موقف الإسلام من الإحساس بجمال الطبيعة لتبيَّن لنا أنَّ المؤمن لن يحسَّ بجوهر الاستنتاج وحقيقة المقصد الإلهي ما لم يكن إحساسه بفنية الصورة في الزخرف والزينة عظيمًا. وليست الصورة طاهرة وحسب ولكن الصورة النفسية هي أيضاً في الحساب. وأي صورة نفسية يمكن أن تكون أدعى إلى إبداع وتخيل بريشة الرسام من تصوير الجذل والشعور بالرضى والطمأنينة في قوله تعالى: (وَلَطِّنْ أَهْلَهُمْ إِلَى أَنْزَلِهِمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ هَٰذَا) (يونس/ 24). إنَّ نفسية المؤمن ينبغي أن تكون في الشفافية المتناهية التي تسمح لها بأن تستجلي اللطائف الجمالية والمواقف المعقودة عليها في الجزئيات وفي الكلّيات. وهذا لن يتأتى ما لم يعيش المؤمن الحياة وأدوارها وطواهرها وتعدد أطوارها وتفاوت صورها وألوانها وعناصر الافتنان الفني فيها. ومن هنا يبيَّن أنَّ التصوف الذي يقصد به إلغاء توظيف البصر والسمع والتفكير إنما هو النسك الأعجمي كما أثر عن عبد الله بن المبارك وأنَّ التصوف الذي يسعى إلى رؤية الوحدة في عين التعدد هو في علية التفكير والتدبر وإرهاق العقل والحس معاً.

ولو أننا شئنا التفرد في تلمس الأثر الحادث في نفوسنا بعد مشاهدة هذا الفيلم عن دورة الحياة وتعاقب الأحوال واختلاف الألوان وتوظيف عناصر الحركة والصوت والوقت واختلاف الضمائر والتفاوت بين صيغ الأفعال على ما تحدثه من تناغم إنسيابي في لفظة السياق والتلفظ أيضاً - لوجدنا أنَّ عدم الاغترار بالحياة الدنيا ونعيمها وزينتها هو أس المقاصف ومحور التركيز. وإنَّ هذا الاستنتاج ليغري به ربط الحياة الدنيا بالطمأنينة والعفلة في آية قرآنية كريمة متقدمة في ذات السورة: سورة يونس. يقول تعالى: (إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ) لا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (يونس/ 7-8).

ومن هنا يظهر أثر الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم فالآيات القرآنية الكريمة تنتمي إلى ذات النظام وفي ذلك ما فيه من استرواح النفس إلى صدق الاستنتاج حين يكون على ذلك السند من القرآن الكريم.

ولو أننا شئنا استقرار الآيات بشكل أوسع لتزداد بقعة الضوء على نسج البحث والتدبر لوجدنا المزيد من الإغراء على ذات الاستنتاج. ففي سورة الكهف مثلاً، تطالعنا الآية القرآنية الكريمة: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَالِدِينَهَا وَهُمْ أَلَيَّهَا أَجْزَلُ أَلَّا تَحْسَنُوا عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا) (الكهف/ 7-8). فزينة الأرض في هذه الآية (وأخذت الأرض زخرفها وأزينت) في الآية السابقة هما في الإغراء الذي يوحد الرؤية. وكذلك الصعيد والحصيد ثم كذلك الابتلاء وتفاوت الناس في التفكير والاستنتاج والاستفادة من الظواهر الطبيعية والكونية في اتخاذ المواقف العملية في الحياة.

وإننا لنجد سنداً آخر من القرآن فيما يتصل بالغيب الذي فرش لدور الآية الكريمة موضوع الدراسة والغفلة عن آيات الله تعالى المسطورة منها والمنظورة التي اقترنت بالحياة الدنيا في الآية السابعة من ذات السورة. ففي سورة الأنبياء يطالعنا قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُورَ قَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْعَامَّةِينَ * الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ * وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (الأنبياء/ 48-50).

فالمثقفون مشفقون من عذاب ربهم ولا يصلون إلى درجة البطر في القدرة على الأرض ومواردها من قوله تعالى: (وَطَنَ الْأَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهِ) (يونس/ 24). وإخفاء بجمال الربط بين إنزال الماء من السماء في قوله تعالى: (كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ) وبين إنزال القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ) (الأنبياء/ 50)، وانتماء الضمائر إلى ذات النظام - بما يضع المرء أمام صفحات الكون وأمام صفحات القرآن الكريم في ذات الوقت - وأنهما وجهان لعملة واحدة - إن جاز لنا التعبير.

ثم ها هو سند آخر لهذا الموقف من القرآن الكريم. قال تعالى: (فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّـهِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْخَاسِرُونَ) (الأعراف/ 99). وأما المثقفون فعين على التفكر في خلق الله تعالى وآثار ربوبيته في الكون وعين على العاقبة حتى تكون العاقبة لهم. وفي ذلك استمرارية التفكير واستمرارية استلهام العبر واستمرارية التجدد الذي يزيده دوران الحياة وأطراد الغنى الحضاري والبيئي - شباباً وتألفاً وتوهجاً. وفي ذلك ما فيه من استمرار توطيف السمع والبصر والفؤاد وأخذ العبرة وتغيير المواقف والأعمال والاتجاهات نحو الخير والحق والطاعات. وفي ذلك ما فيه من استدراج الطغاة من خلال الزخرف والزينة والظن بالقدرة على الأرض ومواردها. وهذا يقودنا إلى استنتاج واضحة مقدماته: إن زينة الحياة الدنيا وخيراتها تزيد المؤمنين إيماناً وتزيد الكافرين كفراً وتأتيماً. وهكذا يزيد دوران الحياة الفجوة ما بين معسكر الإيمان وبين معسكر الكفر ويعمل الوقت لحساب الإيمان ضد معسكر الكافرين.

ولأن الأثر الحادوث من رؤية الفيلم مقصود به استمرارية التفكير بما يغري به قوله تعالى عقب التفصيل (كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) بصيغة المضارعة في (يتفكرون) فإن أمر تفسير مناظر الفيلم والإحساس بها مقصود به الذاتية أيضاً. أي أن كل إنسان مدعو إلى أن يوظف سمعه وبصره وفؤاده في التغلغل إلى جزئيات الصورة وحنايا تفصيلاتها. وأن كل إنسان يستطيع أن يتذوق فيها طعماً ويجد فيها متعة من نوع خاص. فإن استطاع المستجلي لجماليات الآيات الكريمة أن ينقل إحساسه بالجمال الفني والمقاصد الربانية بعد أن يكون قد عبّر الآيات لغة وأسرار لغة - إلى لغة تصح أن تكون تعليلاً وحواراً فذلك في غنى التراث الفكري والأدبي الذي يراد. وعليه فإن تفسير القرآن الكريم ينبغي أن لا يكون مرتبطاً بشخص دون آخرين أو بعصر دون عصور وذلك لأن الإحساس بجمال النصوص القرآنية وفنيتها ومقاصدها في الأمثال والتشبيهات والاستعارات والمجازات يعمقه غنى التجارب وخصب الأرض وتقدم وسائل التقنية والتلوين والإضاءة والتصوير والفنون الجميلة - ناهيك عن تقدم أسباب التحليل والتعليل والمحاورة والإقناع. وعليه فإن تعميق إحساسنا بجمال النصوص القرآنية وفنيتها ومقاصدها وإن أمة يمكن لها أن تمسك بالأميرين معاً ستكون حتماً وارثة الدنيا والآخرة وارثة عمل واستحقاق ومكافأة وتهنئة. ولن يكون السبيل إلى ذلك ممكناً ما لم تتوج اللغة العربية أعمال المثقفين وما لم يتوج البيان العربي أولويات التخصص والدراسة في ميادين الفقه واللغة العربية. فهل يعود الإحساس بجمال النصوص القرآنية الكريمة عضاً كما كان في نفوس الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ ذلك ما نرجو أن يكون.

المصدر: مجلة هدي الإسلام/ العدد السابع لسنة 1982م

◀ (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَالِدِينَهَا وَهُمْ أَلَيَّهَا أَجْزَلُ أَلَّا تَحْسَنُوا عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا) (الكهف/ 7-8). فزينة الأرض في هذه الآية (وأخذت الأرض زخرفها وأزينت) في الآية السابقة هما في الإغراء الذي يوحد الرؤية. وكذلك الصعيد والحصيد ثم كذلك الابتلاء وتفاوت الناس في التفكير والاستنتاج والاستفادة من الظواهر الطبيعية والكونية في اتخاذ المواقف العملية في الحياة.

الأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَآزَىَّتْ وَطَنَ أَهْلِهَا أَرْهَمَهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهِهَا أَتَاهَا
أَمْرٌ نَالِي لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ
تُفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُتَذَكَّرُونَ (يونس/ 24).

التذوق الجمالي للنصوص هو استشراف ذاتي لها بكلِّ ما للذاتية من تفرد في الخلق ودرجة الاستجابة والعلم والمعطيات الحضارية. وهذا الاستشراف يعبر النص جمالياً بعد أن يعبره لغوياً. وعبور النص لغة - في حالة القرآن الكريم - يكون أقرب منالاً من خلال فهم الأسلاف وبخاصة من عاصر رسول الله (ص) منهم أو ممن تلاهم. كما أن عبوره جمالياً يكون أكثر عمقاً وأوسع دائرة كلما اقتربنا من العصر الحديث بما أفادته الدراسات الحديثة وفاقت به المخترعات. وإذن يكون التعامل مع كتاب الله تعالى بشكل أخص معادلة لها حدان: حد يسعى إلى القديم يستوحيه ويستنطقه المعاني وأسرار اللغة وحد يسعى إلى الحديث يتابعه ويغنى به ويوظفه في استجلاء شفافيات النص ولطائف الجمال فيه. فإن استطع المتذوق نقل إحساسه بجماليات النصوص نقلاً يصح أن يكون حواراً وتعليلاً فقد غدا ذلك التذوق في الإضافة إلى ربما أوحى لأناس معينين في أوقات مختلفة أفكاراً في التعامل مع النصوص جديدة. وفي ذلك مكسب كبير للقراءة وللنصوص على حد سواء.

أول ما يطالعنا في الآية القرآنية الكريمة قوله تعالى: إنما وإنما هذه لها في البيان العربي مدلول؛ إذ إننا خالي الذهن يلقي إليه الخبر جملة إسمية أو جملة فعلية. أما إذا كان الخبر مؤكداً فإن ذلك يكون في معرض الجواب عن سؤال. فقولهم في العربية: (عبداً قائم) إخبار عن قيامه. وقولهم: (إن عبداً قائم) جواب عن سؤال. وقولهم: (إن عبداً لقائم) جواب إنكار منكر قيامه.

وإذا كان الأمر كذلك، فاللغة العربية لغة حيّة، تأخذ الجُمْلُ فيها بعين الاعتبار نوعية السامعين والمخاطبين وأحوالهم. والحقيقة التي ينبغي التنويه بها، أن اللغة العربية هي لغة حية، تأخذ بعين الاعتبار الأحوال النفسية والاجتماعية والثقافية، بل والخلقية، لنوعية السامعين والمخاطبين. ولأنّها لغة راسخة التشكل والحياة لتكون الاستجابة الصحيحة للمقام الصحيح أو كما قال البلاغيون العرب: (لكلِّ مقام مقال) فإنها لغة تستعصي على المستشرقين والأعاجم، ولا يكادون ينتهون عند بحرّها إلى ساحل.

وإذن: فهل لنا أن ننتظر أن يكون ما بعد إنما في الآية القرآنية الكريمة جواباً عن سؤال؟ إن هذا ما يغري به وجود إنما. وهذا يقتضينا أن نعود إلى الآيات القرآنية الكريمة، التي وطأت لهذه الآية الكريمة كي نراها مطمئنة في سياقها؛ كي نراها خيوطاً متشابكة في لُحمة نسج متجانس. وكلما كانت بقعة الضوء أكبر، كان ذلك في الوضوح الذي يسمح بالرؤية الأكثر شمولاً والأكثر تفصيلاً. وإذا جاز لنا التشبيه، قلنا إن ذلك مثله مَثَلُ دراسة ماهية جدار في قاعة. فكلما أخذت دراسة الجدار من حيث صلة الجدار بالقاعة، والقاعة بالطابق كله، والطابق من حيث انسجامه مع خطة المبنى الكبير في التصميم والبناء، كان ذلك أدعى لتكون التقديرات أجود وأفضل. فكذلك النص الأدبي في نسقه العام.

وحين نعود إلى أمام تبادرنا هذه الآيات بالنص:

(وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ) (يونس/ 20).

وهنا يتقرر بأن أمر الغيث، هو من إختصاص رب العالمين وهو الذي يقدر الأمور ويزنها، ويعرف مجرياتها ومآلها. فإن تنزل الله تعالى بآية للبشر، فقد فهموا عن ربهم. وهنا التوكيد على أن الآيات المنزل (كتاب الله المسطور) هي التلطف الأوسع للحصول على "معلومات لدنيّة" و"مقاييس ربانية". وهذا في انسجام تام، مع ما تقرره آيات القرآن الكريم، من ابتعاث كل رسول إلى أمته، بلسان قومهم ليبين لهم. ومن ذلك قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (إبراهيم/ 4).

ومن ذلك قوله تعالى عن محمد (ص): (فَإِنْ نَزَّاهُ بِلسانك لَعَلَّهْمُ يَتَذَكَّرُونَ) (الدخان/ 58).

ثم تطف الآيات إلى جوِّ الرحمة يضيفه رب العالمين على الناس بعد ضراء مستهم. قال تعالى:

(وَإِذَا أَدْعَاكَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ) (إذَا لَهُمْ مَكْرُ

فِي آيَاتِنَا قُلُوبَ اللَّاهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (يونس/ 21).

وهذا التدوق لهذا التعاقب، حقيق أن يعقب في النفس الإنسانية إحساساً أكثر رهافة مما يعهده الناس العاديون. لقد تعاقب على هؤلاء حالتان متطرفتان: فأولى بهم أن تَحْدُثَ لهم استجابات تغاير مألوف حياة الناس. ولا يقف الأمر عند مجرد أخذ العبرة من هذا الانقلاب المفاجئ في حياتهم، وتعميق الإحساس بمجريات الأمور، بل إنَّ قطاعاً من الناس كبيراً يكون هذا التدوق بداية لانعطافهم نحو طريق الخير، أو حتى مجرد تحييدهم بين معسكري الكفر والإيمان، إذا لهم مكر وتطوع إلى التضييل وقتل الخير. إنَّ هؤلاء ينبغي أن لا يظنوا أنهم بنجوة من العذاب. إنَّ هذه الأمور، كانت دروساً: إما ليقظة وإما لتأكيد خسرانهم، كي تكون أخذتهم رابية.

مثل هذا التدوق لهذا التعاقب، بين الرحمة والضر، له في الحياة الدنيا وتجاربها أمثلة نابضة بالحياة، غنية بتوهج الأحداث. من ذلك: السير في البر والبحر. قال تعالى:

(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَّيْنَهُمْ فِي رِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُطْلِقُوا أَنْزَلْنَاهُمْ مِنْهُ هَازِلَةً مِنْ الْشَّيْطَانِ * فَلَمَّا أَنْزَلْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَزَّلْنَاهُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنذِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (تعلمون/ 22-23).

يُلَاقِي الضوء على سفر البر ثمَّ يركز على مواقف من البحر حيث تكون عوامل انحباس اللطف والإفاضة، أكثر نشاطاً واستحضاراً. وها هو الضوء يسلط على المسافرين، بعد أن جازوا مرحلة تدقيق الأسماء، ورسوم المغادرة، وتحميل الأمتعة، وتوديع الأقارب والأحبة وإعادة التفتيش. ثمَّ ها هو الضوء يسلط مرة أخرى على لقطة أخرى، تختصر عامل التحول من الشاطئ، أو من الميناء إلى البحر في مآكنات القيادة، ونشر السواري وتوجيه الإشارات. وها هي السفينة تجري بريح طيبة محمودة حتى لا يبقى لأحد واحد في المليون من التردد في إمكان السفر، أو عدمه. وبذلك يكون أمر حشر هؤلاء في السفينة المصيدة قد تم. ولا يقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى شعور القوم بالسعادة على الظروف الجوية المؤاتية. ثمَّ يأتي التحول المذهل، الذي يفقد معه المرء القدرة على مواجهة الاحتمالات: عواصف هوج، وموج متلاطم من سائر الجهات، وأمل في النجاة يضعف ويبهت. في مثل هذا الموقف، الذي يرى المرء فيه الموت، وشيك الوصول تبدأ ذاكرته في عرض شريط المعلومات والأعمال والمواقف عرضاً بالغ السرعة. في مثل هذا الموقف يفزع كلَّ صاحب معتقد إلى ربِّ معتقده ينشد عنده الأمان في مثل هذا الموقف يستجلي بعض الناس حقيقة أنَّ الكون كله يدبره إله واحد فرد صمد فيعاهد هؤلاء □□ تعالى على السير في طريق الحقِّ، إن فازوا بالنجاة من الهلاك. ومن عجب، أنَّ هؤلاء الذين كان لهم عهد مع ربهم يعودون سيرتهم الأولى، من الضلال، بل يعودون أكثر شراسة وأقل خيراً.

إنَّ هؤلاء مهما أفلتوا من أسباب المنايا، وهما تقادمت بهم السن، وتناول بهم العمر مآلهم إلى الموت. عشرون سنة، مئة سنة، مائتا سنة ثمَّ تنتهي حياتهم الدنيا ويعودون إلى لقاء ربهم حيث يطول حسابه.

إنَّ هؤلاء الذين كان لهم عهد مع ربهم، هم المعنيون بشكل أخص في هذا الخطاب. وإن كان الناس جميعاً إنسهم وجزئهم، مشمولين بالدعوة إلى التفكير في هذه التفصيلات. إنَّ الذين يكون لهم عهد مع ربهم سجدون للقرآن الكريم طعماً مميّزاً، غير روتين الحياة ومألوف العادات. إنَّ الذين يكون لهم عهد مع ربهم، سجدون لآثار ربوبية □□ تعالى في الكون سحراً، لا يترأى مثله لغيرهم لو صدَّقوا □□ تعالى العهد.

من هنا فإنَّ القرآن الكريم، وإن كان يتلى للأجر وثواب التلاوة إلا أنَّ موقفاً واحداً من الحياة، يكون فيه عهد، مع نص مباشر يذكر به، سيكون للإنسان العاقل بداية انقلاب حقيقي في حياته وموقفه، من الكون ربَّ الكون وظواهر الكون. إنَّ التذكير حين يلامس تجربة شخصية، يحسُّ المرء وكأنَّه وحده المعني بالخطاب، وإن شمل الخطاب الناس جميعاً وإنَّ ذلك له الانعكاس الإيجابي، الذي لا يخفى أثره حين يكون المرء قادراً على الانتفاع من تجاربه. ومن هنا يتبين في عصرنا الحاضر خطر تلاوة القرآن الكريم، من إذاغات يهود ولندن ومونت كارلو ومشبوهي أمة العرب. إنَّ هذه التلاوة تقتل في السامعين تدبر القرآن، وتصيد مواقف العهد، التي إن لامست أسماعهم ووعتها قلوبهم، سوف تجعل منهم بشراً غير البشر ولهم مواقف غير المواقف.

ولأنّ مثل هذه العوامل واضحة أكثر في البحر، حيث صورة الماء الزاحف، والرياح الهوج أكثر تصادفاً؛ فإنّ صورة البر في الطيران والنقل الجوي، هي الآن على درجة عالية من الوضوح. وإذن فتقديم البر على البحر في الآية، ليس تقديماً عفويّاً. إنّّه بعد اختراع الطيران وكثرة الكوارث الجوية بالقياس إلى الكوارث البحرية يصبح السفر براً أكثر تعاملًا مع تجارب مثل هذا العهد في جو الهلاك بحراً. وهذا ما يجعل الآية القرآنية متألقة الدلالة على المستويين معاً: البر والبحر. وهذه لطيفة كان إحساس الناس بها في الماضي أقل. وإنّ الحجة بها على المعاصرين فهي أكثر بهراً، بسبب من تقدم المعطيات الحضارية. وهذا في انسجام مع تنافي إعجاز القرآن الكريم مع أطراد التقدم العلمي للعقل البشري.

وحتى تكون الصورة أكثر تبكيّناً لهؤلاء الذين كان لهم عهد وتجربة فريدة من نوعها أنزل الله تعالى بقوله إنما، هؤلاء الناس منزلة السائل عن ماهية الحياة الدنيا. وإنزالهم منزلة السائل طريقة فنية يستخدمها القرآن الكريم في إثارة جو الترقب وانعطاف السامعين نحو السياق. ومثله في القرآن الكريم كثير. من ذلك قوله تعالى:

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...) (البقرة/ 186).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ لَنُتْلِيَهُمْ مَّا وَقَّحْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ...) (البقرة/ 189).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ...) (البقرة/ 217).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ...) (البقرة/ 219).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِ قُلْ هُوَ أَذًى...) (البقرة/ 222).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ...) (الأعراف/ 187).

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ...) (الأنفال/ 1).

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) (الإسراء/ 85).

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْآنِ...) (الكهف/ 83).

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ...) (طه/ 105).

ولم يشأ الله أن تبدأ الآية بجملة غير مؤكدة تلقى لخالي الذهن لأنّ هؤلاء الناس ليسوا خالي الذهن. وإذن فإنّ التوكيد - علاوة على إنزالهم منزلة السائل - يزيد من تعميق الإحساس بالصورة المطلوبة.

ومن هذا الموقع يتبين فضل البيان على النحو. إذ إنّ النحو، يحدد دور "إنما" كما يحدد الإنسان في تمايزه عن الحيوان. ولكن ليست "إنما" هي واحدة في جميع مواطن الكلم، كما أنّ الإنسان ليس ذاته في سائر بني البشر. إنّ "إنما" لها خصوصية معينة حسب موقعها من السياق. ومن طبيعة المقام ومن درجة إصغاء السامعين ونوعيتهم. إنّ "إنما" في كلّ موقع لها طعم مميز، ودور مميز وتوظيف مميز. وإنّّه لمن عمل البيان، النفاذ إلى هذه الخصوصية وتبينها والوقوف عندها والتعليم عليها.

وعلاوة على دور "إن" في التوكيد، فإنّ "ما" تكفيها عن العمل. وكفّ "إن" عن العمل، وإن لم يكن له خصيصة في النحو، إلا أنّها هناك كأنّها وضع ما بعد "إن" في مرتبة المبتدأ والخبر، من حيث تساويهما في الشأن، أو من حيث هما طرفا معادلة التشبيه. وبذلك يكون الخبر على درجة من التنويه به عالية. ثمّ إنّ "ما" لها فضل إشباع الألف إشباعاً يتيح للمتلقى فرصة أكبر يحضر ذهنه ويستجمع من

إصغائه غيره لو كانت إنَّ وحدها .

ثمَّ يَعْقُبُ ما مَثَلُ. والمَثَلُ مقصود به تقريب الأشباه والنظائر والبحث عن المتشابهات. قال تعالى:

(وَيَهْرُبُ اللَّاهُ الْأَمْثَالُ لِلْنَّاسِ لَعَلَّاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (إبراهيم/ 25).

(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) (العنكبوت/ 43).

(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعَلَّاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (الحشر/ 21).

وَمَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى أَنَّ المقصود ليس هو ماهية الحياة الدنيا من حيث هي بلازما ودم وأنسجة وخلايا ونمو وانما ماهية الحياة الدنيا من حيث وزنها عند الله تعالى وما ينبغي للمؤمن أن يراه فيها وحولها .

ثمَّ تأتي معادلة التشبيه:

مثل الحياة الدنيا - (ماء أنزلناه من السماء... حصيداً).

نلاحظ أَنَّ المشبه به هو عشر جمل إذا فصّلت. وهي لوحات مختلفة نسق بعضها على بعض بترتيب زمني ومكاني، ووجه الشبه وأصل من تكاملها ضمن هذا النسق. انَّ الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر عن شطر، حتى إنك - كما يقول عبدالقاهر الجرجاني - لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه. ولو شئنا التعبير الرياضي لقلنا إنَّ س - ما داخل القوس جميعاً ويعامل كوحدة واحدة وعلى ذات النسق.

إنَّ مثل الحياة الدنيا هو فيلم يتكون من عشر لوحات:

اللوحه الأولى: الماء ينزل من السماء. هل بالإمكان أن تؤخذ لقطة تصويرية لمنظر ماء ينزل من السماء؟ والجواب حتماً بالإيجاب. وإذن يؤخذ منظر هذا شأنه ولنعطه الرقم (1). ويلاحظ ربط إنزال الماء بالله تعالى وبالتالي فالمشبه والمشبه به ينتميان إلى ذات النظام.

اللوحه الثانية: فاختلط به نبات الأرض. الفاء تفيد النسق والترتيب. وإذن فهذه اللوحه تنسق على اللوحه الأولى. هل بالإمكان تصوير قطرات ماء السماء وقد داخلت نبات الأرض في مقطع عرضي للجذر أو الساق مثلاً؟ والجواب حتماً بالإيجاب. وإذن يؤخذ منظر رقم (2).

اللوحه الثالثة: أكل الناس هل بالإمكان أخذ لقطة مصورة لإنسان يأكل فاكهة؟ نعم.

اللوحه الرابعة: هل بالإمكان أخذ لقطة مصورة لبعير يأكل عشباً؟ نعم.

وإذن تؤخذ مناظر تمثل ذلك.

اللوحه الخامسة: أخذت الأرض زخرفها. هل يمكن أخذ لقطة تصويرية لمنظر بدت فيه الأرض تكنسي خصرة وجمالاً في الربيع؟ نعم يمكن ذلك. وتشبيه الأرض هنا بالفتاة تأخذ زخرفها وزينتها، ونشر جو الحركة في هذا الزخرف، والعمد إليه، مما لا يخفى جماله وبيانه.

اللوحه السادسة: هل يمكن أخذ لقطة مصورة لوجه الأرض، وقد بدا بالغ التزين والحسن؟ نعم.

اللوحه السابعة: هل يمكن أخذ لقطة مصورة لجني المحصول أو لموسم الحصاد ووفرة الإنتاج؟ نعم يمكن ذلك، بل أكثر من ذلك يمكن تخيل لوحه فنية للشعور النفسي الذي يعكس الجذل والسعادة الصافية والثقة الكبيرة بمستقبل رخي.

اللوحه الثامنة: هل يمكن تصوير كارثة (كالزلازل أو الفيضان) تحل في الأرض في مكان ما ليلاً؟ نعم.

اللوحه التاسعة: هل يمكن تصوير الكارثة تحل بالأرض في مكان ما نهاراً. نعم يمكن ذلك.

اللوحه العاشرة: هل يمكن تصوير وجه الأرض بعد الكارثة؟ نعم يمكن ذلك.

إنّ جماع هذه اللوحات والمشاهد هي مثل الحياة الدنيا. وواضح أنّّه كلما كانت اللوحات أكثر تحريكاً للنفس، وأكثر اتصالاً بالحياة، كان الانطباع العام الذي تتركه أكثر وضوحاً وأشدّ تأثيراً. وواضح أنّ هذه اللوحات يستمدّها كلّ واحد من بيئته بقدر غناها البيئي، من قوله تعالى: (كَأَنّ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْْسِ) (يونس/ 24)، وبقدر الجمال الذي يترأى للعينين والنفس. كما أنّ هذه اللوحات على تتابعها وفق نسق معين، ينسق ثانيه على أوّل له وثالثه على ثانيه وهكذا، إلا أنّها متكثرة في اللون، والنكهة والطعم والحركة والصوت، تكثراً لا نهاية له. فكثافة الماء النازل من السماء وصفته، يتفاوت بتفاوت البيئات المختلفة. ثمّ نوعية الأرض والنبات والناس والأنعام، وكلّ هذه الجزئيات، فهي في التكثر الذي لا يعرف حدوداً.

وواضح أنّّه كلما خطا العقل خطوات أفضل في عالم الجماليات، وفي دنيا التصوير والفنون، كان أقدر على التغلغل إلى دنيا التمثيل في القرآن الكريم، وأكثر استجابة لشعافيات الجمال واللطائف فيه، وذلك ما يتفق وموافقة الإعجاز البياني لكلّ زمان ومكان. إنّ الحُجّة بالقرآن الكريم لا تكسب مع مرور الزمن إلاّ ازدياداً.

إنّ جمال المركب يفضل المفرد. لأنّ الحسّ انما يدرك المركب من حيث هو شيء واحد؛ فأما تفصيل تلك الأجزاء بعضها عن بعض، وتمييز ما يكون داخلياً في حقيقته عما يكون خارجاً، فذلك إنّما يتم بالعقل، لأنّ الحسّ كما يقول - فخرالدين الرازي - بما هو أشدّ اجمالاً أقدم من شعوره بما هو أشدّ تفصيلاً، فإنّك بالنظر الأوّل إنّما تدرك المرئي إدراكاً اجمالياً ثمّ ترى التفصيل بعد ذلك، وهكذا السمع فإنّك تفق من تفاصيل الصوت بأن يعاد عليك حتى تسمعه مرة ثانية على ما لم تفق عليه بالسمع الأوّل. ومن المعلوم - كما يقول فخرالدين الرازي - إنّ بإدراك التفصيل تقع التفاضيل بين راء وراء وسامع وسامع.

وواضح من تفصيل الآية ومن التعقيب عليها (كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، أنّ المقصود من عرض هذا الفيلم هو إحداث رجة في التفكير مع ضمان استمرار التدبر. وصيغة الفعل المضارع (يتفكرون) تزيد هذا الأمر وضوحاً وتوكيداً. ولأنّ هذه اللوحات هي من دورة الحياة التي تتجدد كلّ عام فإنّ الشعور بأثرها هو من التجدد بمكان كبير. وهكذا يصبح القرآن الكريم من خلال عرض لوحاته المتصلة بطواهر الكون شاباً يتجدد وألقاً يزداد. وأين من ذلك الأوصاف والنعوت والأفكار التي تعالج أمراً ثمّ تمضي بمضيه.

إنّ الأثر الحاصل من عرض هذا الشريط الذي هو الحياة لن يتأتى قبل أن تُعرض التفصيلات، وفق ذات النسق من حيث الزمان والمكان. ووفق ذات النسق من حيث التدرج والترتيب. وفي هذا الدليل على أنّ أي استنتاج يمكن أن يبني على جزئية من جزئيات التفصيل، لتنعقد منه المشابهة مع الحياة الدنيا لن يكون مقصوداً، وإن بدت المتشابهات في الإغراء الكبير. إنّ ما داخل القوس يؤخذ جميعاً كوحدة تامة حتى تقوم المشابهة بين حدي المعادلة.

أمّا أن تقوم بعض جزئيات المركب بتعميق الإحساس ببعض الطواهر والمواقف والمقاصد، فهذا ما لا سبيل إلى دفعه. إنّ ذلك في الإغراء الذي يدفع الدارس والمدقق إلى تقلب النظر في المتشابه والمتكرر من جزئيات الصورة في القرآن الكريم، وفي أنساق الآيات والموضوعات المختلفة. وإنّ هذا الإحساس بها ليزيده التفرد في ملكوت السماوات والأرض، وفي تقدم وسائل التقنية والسمعيات والبصريات، وفي اختلاف المناطق الجغرافية وتفاوت ما بينها في المناخ، وكثافة الهواء ونوعية الأمطار ودرجات الحرارة والضغط عمقاً وتقديراً. ومن هنا تبيّن الفوارق ما بين مؤمن ملاحظ متدبر، وبين مؤمن تالٍ مكرر، ما بين مؤمن تهاده الفلوات سائحاً مسافراً معتبراً، وبين مؤمن لزييم مكان بعينه ومناخ بعينه وجغرافية بعينها. ومن هنا تبيّن الفوارق ما بين مؤمن تخدمه معطيات الاختراع والاتصال

والتصوير والفنون وبين مؤمن لم تمده معطيات عصره الحضارية بما يزيده إحساساً بجماليات جزئيات التشبيه وفنية الفيلم والصورة.

ولو شئنا استنطاق جزئية المركب حول موقف الإسلام من الإحساس بجمال الطبيعة لتبين لنا أن المؤمن لن يحسّ بجوهر الاستنتاج وحقيقة المقصد الإلهي ما لم يكن إحساسه بفنية الصورة في الزخرف والزينة عظيمًا. وليست الصورة ظاهرة وحسب ولكن الصورة النفسية هي أيضاً في الحسبان. وأي صورة نفسية يمكن أن تكون أدعى إلى إبداع وتخيل يريشة الرسام من تصوير الجذل والشعور بالرضى والطمأنينة في قوله تعالى: (وَطَنٌ أَحْلَاهَا أَنْزَلَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيَّهَا) (يونس/ 24). إن نفسية المؤمن ينبغي أن تكون في الشفافية المتناهية التي تسمح لها بأن تستجلي اللطائف الجمالية والمواقف المعقودة عليها في الجزئيات وفي الكليات. وهذا لن يتأتى ما لم يعيش المؤمن الحياة وأدوارها وطواهرها وتعدد أطوارها وتفاوت صورها وألوانها وعناصر الافتنان الفني فيها. ومن هنا يبين أن التصوف الذي يقصد به إلغاء توظيف البصر والسمع والتفكير إنما هو النسك الأعجمي كما أثر عن عبد الله بن المبارك وأن التصوف الذي يسعى إلى رؤية الوحدة في عين التعدد هو في علية التفكير والتدبر وإرهاق العقل والحس معاً.

ولو أنا شئنا التفرس في تلمس الأثر الحادث في نفوسنا بعد مشاهدة هذا الفيلم عن دورة الحياة وتعاقب الأحوال واختلاف الألوان وتوظيف عناصر الحركة والصوت والوقت واختلاف الضمائر والتفاوت بين صيغ الأفعال على ما تحدثه من تناغم إنسيابي في لفظية السياق والتلفظ أيضاً - لوجدنا أن عدم الاعتراض بالحياة الدنيا ونعيمها وزينتها هو أس المقاصف ومحمور التركيز. وإن هذا الاستنتاج ليغري به ربط الحياة الدنيا بالطمأنينة والغفلة في آية قرآنية كريمة متقدمة في ذات السورة: سورة يونس. يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَلَهُمْ أُولَاءُ حَيَاتِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (يونس/ 7-8).

ومن هنا يظهر أثر الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم فالآيات القرآنية الكريمة تنتمي إلى ذات النظام وفي ذلك ما فيه من استرواح النفس إلى صدق الاستنتاج حين يكون على ذلك السند من القرآن الكريم.

ولو أنا شئنا استقراء الآيات بشكل أوسع لتزداد بقعة الضوء على نسج البحث والتدبر لوجدنا المزيد من الإغراء على ذات الاستنتاج. ففي سورة الكهف مثلاً، تطالعنا الآية القرآنية الكريمة: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً زَيْنَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا) (الكهف/ 7-8). فزينة الأرض في هذه الآية (وأخذت الأرض زخرفها وزينت) في الآية السابقة هما في الإغراء الذي يوحد الرؤية. وكذلك الصعيد والحصيد ثم كذلك الابتلاء وتفاوت الناس في التفكير والاستنتاج والاستفادة من الطواهر الطبيعية والكونية في اتخاذ المواقف العملية في الحياة.

وإننا لنجد سنداً آخر من القرآن فيما يتصل بالغيب الذي فرش لدور الآية الكريمة موضوع الدراسة والغفلة عن آيات الله تعالى المسطورة منها والمنظورة التي اقترنت بالحياة الدنيا في الآية السابعة من ذات السورة. ففي سورة الأنبياء يطالعنا قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ * وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (الأنبياء/ 48-50).

فالمتمقون مشفقون من عذاب ربهم ولا يصلون إلى درجة البطر في القدرة على الأرض ومواردها من قوله تعالى: (وَطَنٌ أَحْلَاهَا أَنْزَلَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيَّهَا) (يونس/ 24). وإخفاء بجمال الربط بين إنزال الماء من السماء في قوله تعالى: (كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ) وبين إنزال القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ) (الأنبياء/ 50)، وانتماء الضمائر إلى ذات النظام - بما يضع المرء أمام صفحات الكون وأمام صفحات القرآن الكريم في ذات الوقت - وأنهما وجهان لعملة واحدة - إن جاز لنا التعبير.

ثم ها هو سند آخر لهذا الموقف من القرآن الكريم. قال تعالى: (فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَوْمُ الْخَاسِرُونَ) (الأعراف/ 99). وأما المتمقون فعين على التفرس في خلق الله تعالى وآثار ربوبيته في الكون وعين على العاقبة حتى تكون العاقبة لهم. وفي ذلك استمرارية التفكير واستمرارية استلهام العبر واستمرارية التجدد الذي يزيده دوران الحياة وأطراد الغنى الحضاري والبيئي - شياً بـ شيئاً وتوهجاً. وفي ذلك ما فيه من استمرار توظيف السمع والبصر والفؤاد وأخذ العبرة وتغيير المواقف والأعمال والاتجاهات نحو الخير والحق والطاعات. وفي ذلك ما فيه من استدراج الطغاة من خلال

الزخرف والزينة والطن بالقدره على الأرض ومواردها. وهذا يقودنا إلى استنتاج واضحة مقدما ته: إن زينة الحياة الدنيا وخيراتها تزيد المؤمنين إيمانا وتزيد الكافرين كفرا وتأيما. وهكذا يزيد دوران الحياة الفجوة ما بين معسكر الإيمان وبين معسكر الكفر ويعمل الوقت لحساب الإيمان ضد معسكر الكافرين.

ولأن الأثر الحادث من رؤية الفيلم مقصود به استمرارية التفكير بما يغري به قوله تعالى عقب التفصيل (كَذَلِكَ نَفْصِرُ اللَّآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) بصيغة المضارعة في (يتفكرون) فإن أمر تفسير مناظر الفيلم والإحساس بها مقصود به الذاتية أيضا. أي أن كل إنسان مدعو إلى أن يوظف سمعه وبصره وفؤاده في التغلغل إلى جزئيات الصورة وحنايا تفصيلاتها. وأن كل إنسان يستطيع أن يتذوق فيها طعما ويجد فيها متعة من نوع خاص. فإن استطاع المستجلي لجماليات الآيات الكريمة أن ينقل إحساسه بالجمال الفني والمقاصد الربانية بعد أن يكون قد عبّر الآيات لغة وأسرار لغة - إلى لغة تصح أن تكون تعليلا وحوارا فذلك في غنى التراث الفكري والأدبي الذي يراد. وعليه فإن تفسير القرآن الكريم ينبغي أن لا يكون مرتبطا بشخص دون آخرين أو بعصر دون عصور وذلك لأن الإحساس بجمال النصوص القرآنية وفنيتها ومقاصدها في الأمثال والتشبيهات والاستعارات والمجازات يعمقه غنى التجارب وخصب الأرض وتقدم وسائل التقنية والتلوين والإضاءة والتصوير والفنون الجميلة - ناهيك عن تقدم أسباب التحليل والتعليل والمحاورة والإقناع. وعليه فإن تعميق إحساسنا بجمال النصوص القرآنية وفنيتها ومقاصدها وإن أمة يمكن لها أن تمسك بالأمرين معا ستكون حتما وارثة الدنيا والآخرة وارثة عمل واستحقاق ومكافأة وتهنئة. ولن يكون السبيل إلى ذلك ممكنا ما لم تتوج اللغة العربية أعمال المتقين وما لم يتوج البيان العربي أولويات التخصص والدراسة في ميادين الفقه واللغة العربية. فهل يعود الإحساس بجمال النصوص القرآنية الكريمة غضا كما كان في نفوس الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ ذلك ما نرجو أن يكون.

المصدر: مجلة هدي الإسلام/ العدد السابع لسنة 1982م